# 易經通注

PL
2464
E43
1886
V.1

LIBRARY
AUG 11 1971
UNIVERSITY OF TORONTO

[redacted]

Digitized by the Internet Archive
in 2021 with funding from
University of Toronto

https://archive.org/details/yijingtongzhu01unse

光緒丙戌雖園校刊

# 易經通注

勑大學士傅以漸日講官曹本榮

朕覽易經一書義精而用博範圍天地萬物之理自魏王弼唐孔頴達有注與正義宋程頤有傳朱子本義出學者宗之明永樂間命儒臣合元以前諸儒之說彚爲大全皆於易理多所發明但其中同異互存不無繁而可删華而寡要且迄今幾三百年儒生學士發揮經義者亦不乏人當并加採擇折衷諸論簡切洞達輯成一編昭示來兹爾等殫心研究融會貫通析理精深敷辭

顯易務約而能該詳而不復使義經奧旨炳若日星以
稱朕闡明四聖作述至意欽哉故勅
順治十三年十二月十五日

進易經通注表

光祿大夫少保兼太子太保武英殿大學士兼兵部尚書加一級臣傅以漸
經筵日講官左春坊左庶子兼內翰林秘書院侍讀加一級臣曹本榮恭承
勅諭纂修易經今已成書謹奉
表上
進者臣以漸等誠惶誠恐稽首頓首

上言伏以

六經乃治世之書作述既垂於往哲一畫最先天之

祕表章尤貴乎

熙朝唯其妙貫乎天人是用精探乎幽渺業資四聖實

造化之元關道歷羣儒殆源流之奧府聖人以之

開物成務學者以之致遠鈎深包羅天地之神奇

囊括陰陽之變態於吉凶悔吝之理洞若秋毫知

進退存亡之幾捷於桴鼓遠則六合之外近在一

身之中天道遠而無不可明人事紛而悉有可據顧前人窮理盡性原昭昭揭日月而行奈後學觀象玩占每倀倀同幽室之步苟非博采章句櫽括義疏會意旨於同原立片言以居要即枝葉而究其根柢棄糟粕而尋彼元珠何以使大義炳於日星深著乎性命之理來學升其堂奧不疑爲卜筮之資然則讎校繆譌貫穿同異必有待於乘六御天之主始足垂爲函三得道之書則專欽仰乎

今日矣茲蓋伏遇

皇帝陛下

通德類情

顯仁藏用

中正觀天下皇哉

天子之龍飛

和平感人心允矣

大人之虎變

乙夜之觀萬卷奎壁宏開三苗之格
兩階海山效順煥大文於經天緯地知
帝王之絕異儒生彙衆理於諸子百家陋古后之專言
圖讖凡屬先民正學悉垂
昭代鴻編況大易之全書尤六經之奧旨儒者研硃
而莫究柱飛露於華箋博士皓首以難窮還叢芸
於渠閣即考注疏於王孔未續微言幸遵傳義於
程朱妙窺眞際猶恐百家爭喙或多榛蕪之譏兼

之俗說流傳不少豕魚之誤用是渙啟
宸斷俾之修輯成書撮要删繁博選諸家之箋註要終
原始獨探至理之要歸固將沿流以遡源抑且得
一而貫萬雖書不盡言言不盡意叅悟當在文字
之先而因經成傳因傳成文啟彖不出詮解之外
誠一代尊經之表的更大道接續之微機也臣等
學媿眞儒才慙都講管窺蠡測未悉理數之兩家
薪盡火傳甯識南北之二派祇以恭承

勑命俯竭顓愚考訂不厭其再三舛訛或去其一二仰

資

睿鑒乃垂金石而不磨允協

昌期如覩龍馬之復出伏願

天行時健

盛德日新在上有敎思容保之功在下有遷善改過

之實君子之道日長聖人之教常明大啟儒宗用

繼淵源於孔子丕躋治化獲返醋悶於羲皇臣等

無任瞻

天仰

聖激切屏營之至謹奉

表上

進以

聞

順治十五年冬十月　日臣以漸等謹上表

# 易經通注序

歲在丙申嘉平之望臣與日講官臣本榮恭承

勑命纂修易經合注說傳義之紛綸多端者採擇折衷

務令約而能該詳而不複簡切洞達輯成一編臣

等竊歎

皇上聰明天縱固已探畫前之秘猶復敎天下以學易

之法何惓惓無窮也臣智識弇淺安能副

皇上闡明四聖作述之心顧自幼凜遵父師之訓專以

易經起家得窺中秘書者又十餘年所不辭固陋
輒搜取漢魏唐宋元明諸家刻本涉獵商訂寒暑
弗閒凡二十閱月而採錄粗完仰塵
睿鑒臣例有序弁首夫易經者聖人持世之書非讖緯
術數之書也通經者帝王取士之法非詩賦策論
之法也以三古之卦爻流傳千載而愈見其新竭
天下之聰穎發揮奧渺而難窮其趣蓋天人共貫
之學理數兼該之妙以爲難則百姓皆與其能以

爲易則士大夫反失其指其故皆由於各成一家
而彼此不相通經莫先於談理乃不談有關治道
之理而談奇遁吐納之理講說本義姑爲舉業之
資青紫方拾竟遊心於元冥甚至登壇高講或偶
拈章句雜以釋道或引證別卦或亂竄繫辭試淸
夜自揣果能一卦如一句否果能一部前後不相
背戾否臣謂虛字實字俱當一一體勘數聖人精
思妙用眞一字增減不得始成其爲天下第一書

則研理之難難在精確而廣大易不止爲卜筮作
即卜筮可易言乎不齋戒洗藏則靈應不出不光
明正大則貞悔不確黃裳隨彖古人瞿然未敢當
也事吉則吉事凶則凶讀易而參之以二三之心
作事可知卜筮亦可知矣臣謂易經爲人事設也
談理之精正以究事中之千態萬變即推天造不
墮空廓則措諸實事之難難在顯著而端方況乎
人情世故練則愈熟說書而不能達情是視聖賢

爲太不可及也諸子百家皆得聖人之一偏誠能
融會而統括之則道終於貫而人情世故無不了
了何必輕舍舊業而競好新聞故不必詳列其誰
氏之說總期達乎經文而止能專其情乃謂合天
下之情夫以一人著不若以天下著之爲大也本
義之未詳者參以諸家之辯論傳注之或漏者發
以文章之華茂非後人之見解勝乎前人則日積
月累之研窮者極耳故說書作文不遵功令郎神

奇何盍是又範俗之不可已矣且世之讀易者臣
惑焉此爻彼爻倏好倏醜輒爲之强解曰稽實待
虛存體應用獨不思夫彖與爻重猶可言爻與象
重不可言與其重複繫之何盍文言發乾坤之藴
重而又重又何貴乎詞之費也臣謂大道無極性
靈日變方見以爲如此而又非如此所可盡文周
不必襲伏羲之圖孔子何必執文周之解或因而
暢達其旨或轉而抑揚其機層疊發揮字字皆聖

人之心髓至於象與爻畢具蓋全體分用理固不同
履豫之五噬嗑之四豈不昭昭哉序卦自當從兩
卦之闗符合縫處爲之雜卦自當從反對錯綜處
求之此則臣一得之愚也不敢謂有當於殫心研
究融會貫通析理精深數辭簡易之
勅諭而可以研理可以措事可以達情可以範俗可以
免挂漏重複者果有當於
睿慮之萬一更懇

欽賜嘉名垂之永久庶無負
專勅臣等之意臣等亦竊附名於不朽焉
光祿大夫少保兼太子太保保武英殿大學士兼兵
部尚書加一級臣傅以漸謹序

# 易經通注

## 提要

臣等謹案易經通注九卷

國朝大學士傅以漸左庶子曹本榮奉

勅撰首載順治十三年十二月十五日

諭旨次載順治十五年十月以漸等進書表次爲以

漸恭撰序文恭繹

世祖章皇帝聖訓謂自魏王弼唐孔頴達有注與正義宋程頤有傳朱熹本義出學者宗之明永樂間命儒臣合元以前諸儒之說彙爲大全皆於易理多所發明但其中同異互存不無繁而可删華而寡要且迄今幾三百年儒生學士發揮經義者亦不乏人當並加採擇折衷諸論簡切洞達輯成一編昭示來茲仰見

聰明天亶

睿鑒高深
萬幾餘閒游心經術洋洋
謨訓發四聖之精微衡諸儒之得失斟酌乎象數義
理折以大中非儒生株守專門斤斤一家之
言者所能窺見萬一以漸等恪遵
指授亦能鎔鑄衆說薈粹微言詞簡理明可爲說經
之圭臬緣其書上備
乙覽外間莫得而窺僅有原稾尊藏曹本榮子孫之

家今奉
皇上求書
明詔湖北巡撫陳輝祖乃繕錄進
呈原本未標書名恭閱
五朝國史傅以漸舊傳有順治十三年十月纂修易
經通注之文謹據以補題伏思此書推闡聖
經發明經義雖編摩於衆手實稟受於
聖裁允宜寶軸琅函昭示無極俾天下萬世共仰

世祖開天明道之功且以見
國家文治超邁古今本本原原一皆欽奉
祖訓故重熙累洽百有餘年而有
今日之極盛焉乾隆四十七年十月恭校上
總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅
總校官臣陸費墀

# 易經通注卷一

大學士傅以漸
左庶子曹本榮 撰

## 上經

因河圖而畫卦先成三畫八卦復成六畫六十四卦者伏羲也卦下各繫之以彖辭者文王也爻下各繫之以爻辭者周公也彖傳上彖傳下象傳上象傳下文言繫辭上傳繫辭下傳說卦傳序卦傳

雜卦傳謂之十翼皆孔子所作也天地定位故上
經首乾次坤山澤通氣故下經首咸雷風相薄故
次恒水火不相射故上經終坎離下經終旣濟未濟

䷀ 乾下乾上

乾元亨利貞

六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至維天之命
萬古不息故爲乾人得此乾何所施而不通然元亨
原本健來健則自无不正者不雜以欲不競於氣合

乎天道之正焉是聖人法天之學也

初九潛龍勿用

卦之下爻爲初陽爲九陰爲六乾道剛健之體能變能化象之曰龍但時當在下有聖人之德而居側陋之地豈可輕出以求用哉

九二見龍在田利見大人

剛健中正出潛離隱澤及於物故雖未得位而大人之德已著君民皆宜見之

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

重剛不中居下之上乃危地也然性體剛健精力有餘以人事成天地之功乾而又乾終日不息卽夕或無事仍此戰兢不甯故雖處危地而无咎也

九四或躍在淵无咎

或者疑而未定之辭躍者无所緣而絕於地特未飛耳淵者上空下洞深昧不測之所龍之在是若下於淵或躍而起則向乎天矣九陽四陰居上之下時當

改革而天命去留之際人心向背之關皆須詳審是
安其身而後動者有何冒進之咎
九五飛龍在天利見大人
以剛健中正之德而居天子之位敎化大行澤及天
下矣
上九亢龍有悔
上者最上一爻之名亢者過於上而不能下之意也
陽極於上動必有悔亦時之不得不然者

用九見羣龍无首吉

乾卦純陽坤卦純陰然太剛則折太柔則廢故必用九用六而剛柔乃不至於偏聖人備天道於一身能潛能見能惕能躍能飛能亢剛而能柔斯謂眞剛甚矣龍德之貴全也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

卦下之辭爲彖彖夫子從而釋之爲之彖傳皆所以言一卦之大旨也此專以天道明乾義又析元亨利貞

爲四德以發明之而四德尤莫大於元貞陽一點不落五行二氣之中性命太和包括其域直先聖人而立生天生地之根天下萬物從此託始所以亨者天之發用利者天之成實貞者天之歸結無不本此一元是元能統乎天德之始終也

雲行雨施品物流形

此乾之亨也雲雨其元氣之蓄極必流者

大明終始六位時成時乘六龍以御天

始卽元也終謂貞也不終則无始不貞則无以爲元
也聖人大明乾道之終始則見卦之六位各以時成
而乘此六陽以行天道潛見惕躍飛亢卽用人行政
在在皆有緩急可否悉心斟酌必合乎乾道所當然
惟統天斯能御天此聖人體元以亨天下也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

變者化之漸化者變之成物所受爲性天所賦爲命
太和陰陽會合沖和之氣也自夏徂秋乾道由變而

化萬物所得之性命大小高下莫不分明而整齊性
命中之太和又莫不翕聚而飽滿吾且何以知天道
之利貞哉以此

首出庶物萬國咸寧
聖人在上高出於物猶乾道之變化也萬物各得其
所而咸甯猶萬物之各正性命而保合太和也此聖
人體元以利貞天下也傳中文義有非文王之舊者
然讀者各以其意求之則並行而不悖

象曰天行健君子以自强不息

此大象傳也六十四卦皆用以字亦萬世學易之準也凡重卦皆取重意乾獨不然者天一而已但言天行則見其一日一周而明日又一周非至健不能君子法之不以人欲害其天德之剛則乾道在我矣

潛龍勿用陽在下也

此以下爲小象傳陽謂九下謂潛君子處微之時也

見龍在田德施普也

見於地上德化及物其施巳普也
終日乾乾反復道也
重復踐行莫非乾道
或躍在淵進无咎也
可以進而不必進也
飛龍在天大人造也
居天位行天道所造於天下者大也
亢龍有悔盈不可久也

天道忌盈人道惡盈不盈則處亢之道也

用九天德不可爲首也

陽剛不可爲物先故六陽皆變而吉

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也

貞者事之幹也

文言申彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之義此章言

元亨利貞皆性中所自有君子則能盡其性者天人

之所以合一也元於時爲春於人則爲仁生生大德

兼統衆善亨於時爲夏於人則爲禮三千三百藏於
无體利於時爲秋於人則爲義區處截然不相凌犯
而人不見其爲苦貞於時爲冬於人則爲智靜正不
搖萬事萬變莫不根柢於此焉
君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞
固足以幹事
四德雖盡人而具而盡性者惟君子君子者有自强
不息之功者也以仁爲體則无一物不在所愛之中

故足以長人嘉其所會直挚制作之原豈有不恰合乎禮者物各有宜而物宜之本在心使物各得其利任其千變不齊无不均平浹洽貞固者知正之所在而固守之所謂知而弗去者故足以爲事之幹

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

非君子之至健无以行此行此四德乃合於乾也

此第一節申象傳之意

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎

世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則
違之確乎其不可拔潛龍也
聖賢之在側陋也守其道不隨世而變晦其行不求
知於時自信自樂見可而動知亂而避其守堅不可
奪潛龍之德也凡悶者氣有所鬱而不自達之義聖
人萬物一體卽在下位此心未嘗不流行於天地之
間豈石隱者所能哉
九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中

者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

以龍德而處正中非潛非躍似乎別有神奇不知聖人所致身者止修其庸言庸行而已常言亦信常行亦謹造次必於是也旣處尤過之地則惟在閑邪閑邪則誠自存無斁亦保之心也誠之純粹者善善世而不伐不有其善也善之普被者德德博而化正已而物正也究之庸言庸行之道本當如此而非作意

於其閒雖非君位君之德也釋大人之爲九二也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

大臣處危疑之地將何爲哉惟有進德修業而已忠信則主於心者无一念之不誠日新又新无所容其

懈惰修辭立其誠以實言爲實行精神更无走作不至業而始修直圖所以居業者卽此內外皆誠毫無可加曰至確不可移曰終而危微分辨之初曰幾其事物各有裁制曰義知至而必至之實心統貫幾來湊我如此方是忠信方是進德知終而必終之實事擔當義由我定如此方是立誠方是修業去驕憂之根而乾惕之精神自因時而露進修之所以無窮極也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

人惟自信不眞不得不周旋於形迹之間四之位可上可下而非爲邪四之身若進若退而又非離羣蓋德已進業已修自信此心純爲天下非爲一已但未敢苟且以赴功名之會耳

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同

氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

人之與聖人類也五以龍德升尊位人類莫不歸仰聲氣之通水火之因龍虎之從皆以氣類故聖人作而萬物皆覩時乘御天萬國咸甯理則然也本乎天者如日月星辰本乎地者如蟲獸草木陰陽各從其類又何疑於人物哉

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢

人在下位而无輔是以動而有悔也

時處其亢凡物皆不可據爲己有矣

此第二節申象傳之意

潛龍勿用下也

前皆發明各爻之德此則以其人而言之潛龍者在

下之人也

見龍在田時舍也

雖非不足於飛而時則在田未爲時用也

終日乾乾行事也

進德修業本天行以爲行之時也

或躍在淵自試也

未遽有爲姑試其可

飛龍在天上治也

居上以治下

亢龍有悔窮之災也

窮極而災至也

乾元用九天下治也
不徒曰用九而曰乾元元天之心也九天之用也聖
人體天之心用天之道故剛而能柔天下无不治也
此第三節再申前意
潛龍勿用陽氣潛藏
此又就氣運而言之潛龍者上古之醇風
見龍在田天下文明
文明者天中之景運

終日乾乾與時偕行

无時不謹者守貞之常因時加謹者處危之道

或躍在淵乾道乃革

離下而上變革之時

飛龍在天乃位乎天德

聖人皆有天德惟飛龍則居之以天子之位也

亢龍有悔與時偕極

時既極則處時者亦極聖人之无如何者也

乾元用九乃見天則
剛而能柔天之法也見天則依然見羣龍之无首矣
此第四節又申前意
乾元者始而亨者也
乾元之妙反覆不盡從六爻以發揮之則可以治天下是爻爻皆乾元也天地生生之氣由微而著有漸次無斷續始則必亨而利貞已在其中矣
利貞者性情也

收斂歸藏乃見性情之實

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

乾始之道能使庶類生成天下蒙其美利而不言所利者蓋无所不利非可指名始亨性情總團結於乾元之中下文故因其大而贊之

大哉乾乎剛健中正純粹精也

元之大乾之大也剛以體言氣至即行健兼用言通復无息中者其行无過不及正者其立不偏純者不

雜於陰柔粹者不雜於邪惡蓋剛健中正之至極而

精者又純粹之至極也

六爻發揮旁通情也

語乾元而至於精聖人且何以體之哉然微言之則

精而詳言之則情有六爻焉或潛或見或惕或躍或

飛或亢在在發揮分之卽四德之流行合之卽一元

之包括不直通而旁通盡人合天之極致也

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

情之所向卽爲時時乘六龍以御天則如天之雲行雨施而天下平美利利天下而不言聖人所以與乾元並大

此第五節復申首章之意

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

成德已成之德也初九固成德但其行未可見且惟成德者能爲用亦惟成德者能爲弗用

君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易曰見
龍在田利見大人君德也
二何以爲君德之大人有精一之功以成之也庸德
盡於言行而聚者惟學庸德界於邪誠而辨者惟問
學問不得洩於善世之伐所以居者必寬學問可實
見於德博之化所以行者必仁再言君德以深明九
二之爲大人也
九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時

而惕雖危无咎矣

　危懼之地以危懼處之故雖危而不至於咎

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

　三四在上乾下乾之間故皆曰重剛中不在人進修已畢也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天

且弗違而況於人乎況於鬼神乎

大人與天地日月四時鬼神合者合乎道也全體乾道渾然無私曾何彼此先後之可言哉先天不違謂意之所為默與道契後天奉天謂知理如是奉而行之天地間未有之事皆天地間本有之理大人即天是以先天後天

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

所以動而有悔也

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

進必退存必亡非聖人亦有能知者但貪得念勝卽

世故愈練而利害轉多不失其正乃所以成其知也

再言其唯聖人乎始若設問而卒自應之此乾之所

以必利貞歟

此第六節復申第二第三第四節之意

䷁ 坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南
得朋東北喪朋安貞吉

三畫皆偶名坤而象地重之又得坤焉則陰之純而
順之至也人得坤道以處事力不妄發職所應爲者
自爾通達無碍然柔順之道務必徹始徹終乃利何
言乎利牝馬之貞也陽先陰後陽主義陰主利西南
陰方東北陽方安順之爲也貞健之守也君子如有
所往因人成功行所無事又得同類者以爲之濟能

安此牝馬之貞則元亨可成而吉也

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

此以地道明坤之義而首言元也天下無二元元氣一切卽乾稍緩卽坤大者无所不統至者无所不到始者氣之始生者形之始順承天施地之道也

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

言亨也德合无疆謂配乾也坤何以厚其資生時承天以付於物者无減乾元之初故也其靜也翕則含

无所不包宏无所不有其動也闢則光无所不著大
无所不被品物咸亨而皆在厚德吐納之中也
牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行
坤之元亨固皆柔順利貞又何以取義於牝馬牝馬
乃地之類而致遠不息者故坤之柔順必曰利貞承
天生物直至各正性命保合太和而後已君子攸行
人之所行如坤之德也
先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃

終有慶

君子果何以行之哉居先則迷而失坤之道居後則順而得坤之常東北雖喪朋然反之西南則終有慶凡此皆柔順利貞之則君子所宜詳審者

安貞之吉應地无疆

安貞何以得吉有財而能斂藏不露德深器厚直與地之厚德載物同其順承故人君法天當法其元人臣法地當法其貞

象曰地勢坤君子以厚德載物

天以氣言故曰行地以形言故曰勢高下相因无所不載君子法之深仁厚澤容保萬民

初六履霜堅氷至

霜陰氣所結盛則水凍而爲氷此爻陰始生於下其端甚微而其勢必盛聖人扶陽抑陰於此直下戒辭

象曰履霜堅氷陰始凝也馴致其道至堅氷也

初止履霜何即繼之曰堅氷天下事制之在始始凝

則安有不浸盛者馴之一字不能制而順習之是至堅氷非堅氷至矣

六二直方大不習无不利

柔順正固坤之直也賦形有定坤之方也德合无疆坤之大也六二柔順而中正又得坤道之純者故內則无所屈撓外則无所詭隨且念念皆直事事皆方何其大也即此是无不利率性自然豈待學習而後利哉

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也
方本於直而根原全惟六二六二既得坤道之純其
動則安有不直以方者光者思爲不擾性體獨呈之
謂聖賢何嘗廢學而緝熙敬止原非矜持由仁義行
非行仁義也
六三含章可貞或從王事无成有終
六陰三陽內含章美有善則歸之於君乃上无忌惡
之心下得柔順之道也不貞固以守之不可然居下

之上或時出而從王之事不敢當功業之成惟守職
以終其事而已
象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也
夫子慮人不達含章之義托名韜晦而生規避之心
故特以時發表之義所當爲時發而不有其功乃爲
含章事爲王事君主臣從惟知識光大者始能无成
有終淺暗之人有善惟恐人不知豈能含章也
六四括囊无咎无譽

重陰其性過斂不中其時又塞謹密不敢輕爲如括
囊口而不出者无妄動之咎又何名譽之有名者人
所競亦人所忌固爭之府禍之門也无譽正所以能
括囊也
象曰括囊无咎慎不害也
咎輕而害重慎則可以免害括囊豈得已哉
六五黄裳元吉
此爻當是繼體守成之君以陰麗陽而居中位德至

此而盛美至此而顯故有黃裳之象此坤德之至大
善之吉也天元地黃本坤德上衣下裳原坤體
象曰黃裳元吉文在中也
中順之德充諸內而見諸外也
上六龍戰於野其血玄黃
陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷陰亦何利之有哉
象曰龍戰於野其道窮也
陰道窮極安得不戰早爲之防何至於此

用六利永貞

陰柔不能固守變而爲陽則能永貞矣

象曰用六永貞以大終也

初陰後陽則與健而不息者更无分別故曰大終

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

乾道主始故言元而无所不包坤道主終故言貞而无所不貫首節釋牝馬之貞次節釋利三節釋亨末總歸之乃順承天坤无專成可謂至柔而氣至即發

誰得禁禦其生物也作爲俱泯而因物賦物形體確
然

後得主而有常

曰剛曰方有常不變而惟後得主利則然

含萬物而化光

品物咸亨光不可掩亦惟含萬物乃能有此不翕聚
則不發散也

坤道其順乎承天而時行

可見坤之爲道一順盡之不敢先乾而倡始亦不至
後乾而不應至柔至靜所以謂之至哉坤元而人事
可知矣

此以上申彖傳之意

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君
子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之
不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

聖人有最畏者漸而根俱本於所積然待臣子萌不

肖之心始辯其辯已遲早辯直從自身作主愼審其
所積順卽愼字
直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立
而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也
此以學而言之也正謂本體義謂裁制直言其正也
方言其義也正義不可缺則直方不可變君子主敬
以直其內守義以方其外敬立而內直義形而外方
內外夾持精神樹立私邪自參入不得德不期大而

自大矣无所用而不周无所施而不利孰爲疑乎六
二坤道之純其不廢學有如此者
陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣
道也地道无成而代有終也
有美不露非弗能成弗敢成也地道妻道臣道總此
一法地道无成代終又何疑於六三文王艱貞心事
大抵如此
天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽

蓋言謹也

草木无情先通其應賢人見幾預覩其微謹字中有

默回天地之道焉

君子黃中通理

人受天地之中以生渾然不顯而有觸必應且品節

在在分明六五有此中德之美所以取象於黃

正位居體

雖在尊位而謙恭下士平易近民所以取象於裳

美在其中而暢於四支發於事業美之至也

然豈中自中而順自順哉美在其中鬱而必暢積而必發四支事業皆通理居體之符无美爲美是爲至美坤元之至君子備之所以元吉

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

疑謂鈞敵而无小大之差不辯之禍一至於此稱龍則存陽之名以扶其衰稱血則彰陰之害以悚其類

況究竟天元而地黃至變之中依然不變易所以
辯名定分之書

　此以上申象傳之意

䷂ 震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

天地定位混沌初開震爲長子始出用事據其險中
能動自不爲險所縛當得元亨然必斟酌詳審不可
輕躁旣曰利貞又曰勿往蓋屯難之世庸夫旣束手

莫措豪傑又自騁其才往往急於見功或反以躁妄
而取敗故聖人收其壯心猛氣於甯靜之中有不動
動罔不臧矣初九陽居陰下爲成卦之主得民而可
君衆當共建之爲侯以繫天下之望所謂利貞在此
所謂元亨亦在此
彖曰屯剛柔始交而難生
以二體釋卦名義乾坤始交而得震與坎相逢險阻
多端未有人焉以經綸之何其難也

動乎險中大亨貞

坎德固險震德則動動則可以出險而動乎險中仍是險故大亨而必利於貞

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

何以利建侯震象爲雷坎象爲雨皆天之所以生物而鬱勃未達雜亂晦冥塞乎兩間天下未定名分未明宜立君以統治而未可遽爲安甯之時也亨屯事業尚有多端不竭心力以輔眞主可乎哉

象曰雲雷屯君子以經綸
雲雷相蒸雨澤未降屯象也經則引其大端綸則抽其節次屯難之世君子有爲之時也

初九磐桓利居貞利建侯
屯難之初以陽在下又居動體而上應險陷之爻不輕往以濟屯若磐桓者然此貞卽可固守而居之建此居貞之人以爲侯自可成出險就夷之業初得乾確乎不拔之體故象磐桓居則潛龍勿用之說也

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

磐桓似无志於天下不知居則能行而正天下必先正己志行正安得不居貞也以陽德而下賤體悉民隱民必歸之

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

班分布不進之貌字許嫁也六二柔順中正與五正應而近乎初故爲所難而邅回不進初果爲寇拒之

可也方得民於下求爲婚媾以濟時艱義所難割況至十年時移勢換一則殷勤不改一則會期杳然而執定節操不字初而終於字五貞何其嚴也心何其至也

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

爲初所難可謂勍敵君臣常道幾乎失之十年則常道反矣

六三卽鹿无虞唯入于林中君子幾不如舍往吝

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

磐桓似无志於天下不知居則能行而正天下必先正已志行正安得不居貞也以陽德而下賤體悉民隱民必歸之

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

班分布不進之貌字許嫁也六二柔順中正與五正應而近乎初故爲所難而邅回不進初果爲寇拒之

可也方得民於下求爲婚媾以濟時艱義所難割況至十年時移勢換一則殷勤不改一則會期沓然而執定節操不字初而終於字五貞何其嚴也心何其至也

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

爲初所難可謂勍敵君臣常道幾乎失之十年則常道反矣

六三卽鹿无虞唯入于林中君子幾不如舍往吝

君子志在濟屯已有才德人協心力然後可以出身犯難六三陰柔居下不中不正上无正應妄行取困如逐鹿而不得虞人陷入林中而已不知天下事各有幾幾不在既卽之後實在未卽之先君子見幾不如舍去往而不舍必致羞吝

象曰卽鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

我先有從禽之貪心禍其自招豈待往舍間論窮通哉

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

陰柔無才不能上進然初九守正居下以應於己虛

心求之可以濟屯矣

象曰求而往明也

知己之不足又知人之有餘

九五屯其膏小貞吉大貞凶

九五雖以陽剛中正居尊位然當屯之時陷於險中

即以六二正應而陰柔才弱不足以濟初九得民於

下衆皆歸之九五坎體有膏潤而不得施爲屯其膏之象以處小事則守正猶可獲吉以處大事則雖正而不免於凶

象曰屯其膏施未光也

君恩遍洽於天下方謂之光五吝嗇不足以結人心豈盡時勢之艱難哉

上六乘馬班如泣血漣如

亂極當治屯極當通陰柔无應坐失時機憂懼而已

象曰泣血漣如何可長也

憂戚无益長此安窮

䷃ 坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

天地開闢在世道則爲屯在人心則爲蒙故屯以長子爲君蒙以亥子爲師此蒙混沌未鑿純一未散靈明內固原有可亨之理九二剛中正當發蒙之任自

重而不往教又迎機而不輕教然人性皆善鼓動所至自獻懇切有不得不求我者初則誠再三則瀆初筮則告達其蒙也再三不告亦達其蒙也一告而達則悅再三而不告則憤安知憤者之達不深於悅者乎貞者蒙所自有教者因而養之此亨道也

彖曰蒙山下有險險而止蒙

艮象山坎象險人心最初崇巖无上一落知識坑塹百端然坎德險艮德止是雖有險而未雕未琢可教

正在此故曰蒙
蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也
蒙何以亨卦體九二善教乘童蒙有可亨之機淺深恰合其宜也其鼓舞在志二不知何以感動乎五五竟安心受之而不疑也以剛中者以剛而中无私无欲完未發之大本譬之洪鐘在懸實叩則應未有誠

心求之而不告者也至理雖言解悟俟其自至過於
告反使之棄心信耳終不發憤終不精思非蒙果瀆
我瀆蒙也蒙以養正乃作聖之功聖具蒙心養由時
轉惟正則聖聖不得自以爲聖此所以必利貞歟
象曰山下出泉蒙君子以果行育德
泉水之始出者必行而實有漸君子體坎之剛中以
果決其行體艮之靜正以涵育其德
初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

以陰居下下民之蒙心有桎梏眞明何出發之之道當明刑禁以使之知畏雖蒙蒙心未能默喻亦當畏威以從不敢肆其昏蒙之欲然後漸知善道而革其非心苟執此以往民免无恥治化尙有不得而成者故吝

象曰利用刑人以正法也

遽用刑人无乃不教而誅乎不知發蒙之初法不可不正懲戒所以正法也

九二包蒙吉納婦吉子克家

九二以陽剛爲內卦之主統治羣陰當發蒙之任者所治既廣物性不齊不可一槩取必而爻之德剛而不過亨行時中爲能有所包容而大小各成其材卽最難教者莫如婦亦愚使明柔使強故兩稱吉而以子克家與之造就天下之蒙師相之責乃不負也

象曰子克家剛柔接也

克家豈特二之能哉五以柔接剛虛心聽從故二得

盡展其發蒙之畧也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

陰柔而不中不正不成其爲蒙矣

象曰勿用取女行不順也

率性卽順爲利所誘則不順

六四困蒙吝

旣遠於陽又无正應困心衡慮可羞吝也

象曰困蒙之吝獨遠實也



[stamp]

二有剛中之實四獨遠之何不亟振其恥哉
六五童蒙吉
柔中居尊下應九二純一未發以聽於人成王之於周公是也艮爲少男故有童象
象曰童蒙之吉順以巽也
順則善從巽則善入志應既切聖功可成
上九擊蒙不利爲寇利禦寇
以剛居上治蒙過剛則爲擊蒙之象六三失躬與寇

何異蒙不可擊六三之蒙不可不擊也

象曰利用禦寇上下順也

三不順而上擊之則上依性而行三亦依性而行故

勿用取女不屑之教誨也

☰☵ 乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

需待也以剛德之人遭憂患之境能停待而不輕進

也涉世者學問之大關但恐心不篤實則僥倖躁妄

之念生果有眞心實意自无障蔽自无怨尤樂天知命卽可以輔天立命縱至大疑大難如涉大川无不利者此聖賢之眞作用也

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

變故當前時所當需卦德剛健而不陷是挾冠世之經綸又切痌瘝乃身之處乃獨於洶洶擾擾之中凝然不動以義揆之當不困窮也

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有

功也
需必有孚乃光亨貞乃吉者卦體九五位乎天位勢
足自遈而正則規模宏遠中則性情安靜是不特在
前之險用剛健在險中者尤重德位往且有功无弗
濟矣
象曰雲上於天需君子以飲食宴樂
雲上於天无所復爲待其陰陽之和而自雨耳事之
當需亦不容更有所爲飲食宴樂俟其自至所謂居

易以俟命也

初九需于郊利用恆无咎

郊曠野之地未近於險之象也而初九陽剛又能恆

於其所守與貞皆在其中矣

象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也

難豈能盡无不犯則得需之常道也

九二需于沙小有言終吉

沙則近於險矣漸進近坎故有此象剛中能需即或

議其无能或罪其坐視亦災害之小者終當濟險何
必以此介意哉
象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也
中有剛健則无入不自得譽不加密毀不加疏也
九三需于泥致寇至
泥將陷於險矣寇則害之大者過剛不中禍患臨前
三實招之
象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

內外事一介耳亟圖敬慎自剛健不陷何敗之有

六四需于血出自穴

坎體大險國步艱難柔得其正則雖在傷地而終得出也

象曰需于血順以聽也

在險外貴剛在險中貴順涉世之法曲而盡矣

九五需于酒食貞吉

此正所謂位乎天位以正中者德澤已敷惟優游以

俟教化之洽需時之正道也我无爲而民自化吉

象曰酒食貞吉以中正也

內多欲則有求治太急之患中正者棲心於淡遊神

於虛所以需合於貞而得吉

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

陰居險極无復有需有陷而入穴之象下應九三九

三與下二陽需極並進或用恆或在中或敬慎莫不

奮發以圖功名我果積誠以感動之同心戮力終必

得吉也

彖曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

剛健方可濟險以陰居之是不當位然得人可以共濟有何大失天下无不可挽之勢顧人力何如耳

䷅ 坎下 乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

以坎遇乾乾剛坎險相猜相敵有訟道焉聖人本欲敎人无訟但凡有血氣誰無爭心天下盡化於忘言

勢必不能反借其好勝之念而撥轉之分判吉凶使知趨避必要理本直情本眞而可屈於人方可訟猶且怵然自惕不敢以理自恃辯明即止无敢過騁則爭而无爭不亦吉乎若終訟以求全勝招悔結怨何凶如之又必利見大人大人曰公曰明情眞必能見白在大人之前而駕虛辭以圖勝如涉大川反并其情而掩之矣何利之有

彖曰訟上剛下險險而健訟

以卦德釋卦名義上剛制下下險伺上上下相激好訟豈徒民罪哉一人則內險而外健兩人則此險而彼健皆致訟之道也

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尙中正也不利涉大川入於淵也

九二中實上无應與又爲加憂且於卦變自遯而來爲剛來居二而當下卦之中是情理堅確收攝向裏惟有沖然无競之本體而已平生置其才於不爭之

地訟時自能惕中所以得吉成成心也卦體九五以中正爲尙中則聽不偏正則斷合理入淵者行險而遭沉溺也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天一生水後則天西旋水東流其行違矣君子觀於此有自訟之道焉其行事也審幾誠意不專爲絕訟而絕訟在其中矣

初六不永所事小有言終吉

陰柔无才居下无勢不能終訟間有所言平心觀理而已

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

不永所事豈屈於才勢之不足哉知理有所不可也言雖小而辯明終訟何爲也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戸无眚

九二一陽剛爲險之主本與大訟與上告訐幸而以剛居柔得下之中九五陽剛居尊勢不可敵故知其不

可訟而不訟自處卑約以免災患三百戶邑之小者

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

訟莫善於歸後其身而身无患惕故也干名犯義患其自取災胥能免哉

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

六三陰柔非能訟者守舊居貞常人以爲怯君子以爲德然居下之上或代天子任分理之責必無鬻獄受貨之事平反兩造終不敢以訟事見成功也

象曰食舊德從上吉也

九五以中正先天下三亦遵奉上旨而已

九四不克訟復卽命渝安貞吉

天命之始人我皆是太虛九四剛而不中故有訟象

以其居柔不克爭訟復還天命渝變其心而安處於

貞養天下之和平正在此吉

象曰復卽命渝安貞不失也

能克己則理不失不必以事之禍福爲吉凶也

九五訟元吉

陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也初不永二不克三食舊四安命擇天下於一元之中是爲使民无訟之大人

象曰訟元吉以中正也

天下之訟各持一法以應則勞甚五惟以中正待之而已

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

褫奪也以剛居訟極終訟而能勝之故有錫命受服之象然以訟得之豈能安久終訟何益也

象曰以訟受服亦不足敬也

旣犯終凶之戒何必果褫卽受服亦不足敬矣況未必受哉

䷆ 坎下 坤上

師貞丈人吉无咎

師兵衆也下坎上坤坎險坤順坎水坤地寓兵於農

伏至險於大順藏不測於至静之中九二一爲將上下
五陰爲衆六五以柔居上而任之爲命將出師之象
聖人欲兵期無兵也特揭出貞字必奉天伐暴而又
專任老成持重之人然後戰勝攻取而無窮兵黷武
之咎

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

此以卦體釋師貞之義以謂能左右之也既有大衆
又有正名王者心如天地不得已而用兵總爲天地

除殘賊順天應人在此舉矣

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

其所爲能以衆正者卦體九二剛中仁勇兼濟六五又專心以應之卦德坎險坤順兵凶戰危而皆恰順人心洩天下之公憤如病至沉疴不得不以毒攻殺一人而生千萬人丈人所以吉无咎也

象曰地中有水師君子以容民畜衆

水不外於地兵不外於民故能養民則可以得衆軍藏於六鄉弗謂軍將藏於六鄉弗謂將軍伍會於司徒軍禮掌於宗伯軍禁詢於士師无事皆民有事皆衆於此得古人井田之法焉

初六師出以律否臧凶

律法也出師之道當謹始而守法故以律者正勝也不以律者奇勝也奇勝者其利近其禍遠其獲小其喪大

象曰師出以律失律凶也
失律即凶雖幸而勝亦凶道也
九二在師中吉无咎王三錫命
爲衆陰所歸而有剛中之德威望足以鎭服三軍自
致人而不致於人吉无咎矣然非上應於五寵任之
深亦何以成功乎
象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也
寵而曰天可見天討无私萬邦皆王者之一體有一

人自外於教化者所不忍也二可以不負此命也

六三師或輿尸凶

輿尸謂師徒撓敗輿尸而歸也以陰居陽才弱志剛不中不正而犯非其分故如此

象曰師或輿尸大无功也

喪師辱國

六四師左次无咎

左次謂退舍也陰柔不中而居陰得正全師以退賢

於六三遠矣

象曰左次无咎未失常也

知難而退師之常也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

六五用師之主柔順而中不爲兵端者也敵加於已不得已而應之如田有禽不得不搏執而聲其罪長子九二也弟子三四也國望之爲丈人君視之爲長子若使君子任事而又使小人參之則是使之輿尸

而歸故雖貞而不免於凶也

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

中行者體君不好兵之心而行也使之者不當豈弟子之過哉

上六大君有命開國承家小人勿用

師之終順之極論功行賞之時也開國承家者優功臣而廣封建見聖人待天下之公小人則雖有功亦不可使之得有爵土但優以金帛見聖人慮天下之

遠

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

功分大小所以塞其僥倖怨望之心師以貞始仍以正終也小人挾功以逞則不可制矣

易經通注卷一

# 易經通注卷二

大學士傅以漸
左庶子曹本榮 撰

## 上經

䷇ 坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

放馬歸牛海宇率俾以一人而撫萬邦以四海而仰一人言比則熙皥之象成矣吉然必再筮以自審果

其元而好生之德容保天下上无少閒斷不雜偏霸
永貞正所以成其元然後可以當衆之歸而无咎其
未比而有所不安者亦將皆來歸之若又遲而後至
此爻已固彼來已晚自取凶耳來與不來於聖治有
何加損王者惟原筮元永貞而已

彖曰比吉也比輔也下順從也
比何以吉比者親輔之意卦體一剛在上合坤衆而
順從於下也

原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

比莫大於德九五性體强毅所養又純粹无瑕元永貞其所素具當比時不得不原筮之也上下五陰衆皋之辭後夫道窮豈王者以威力窮之哉

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

水比於地不容有間建國親侯亦先王所以比天下而无間者也象意人來比我此取我往比八

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉

人臣立朝心術全定於筮仕之日初六之比以初爲比無二爾心是爲有孚此有孚者徹始徹終樸茂圓滿天寵重頒必出望外矣寵眷亦朝廷分內之事而眞誠體國更萌一念不得初所以爲純臣

象曰比之初六有它吉也

吉豈俟之異日哉卽其初六已知之矣

六二比之自內貞吉

柔順中正上應九五以家修爲廷獻正己卽可以正君也

象曰比之自內不自失也

守道秉正不自失誰得而失之

六三比之匪人

陰柔不中正承乘應皆陰所比非人大凶可知

象曰比之匪人不亦傷乎

使之惕然深省

六四外比之貞吉

以柔居柔上比九五國爾忘家公爾忘私可以佐顯比之治矣

象曰外比于賢以從上也

豈徒以五有剛中之德哉君臣之義无所逃於天地間耳二遠臣故以不失嚴其操四近臣故以從上破其黨

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

一陽居尊剛健中正卦之羣陰皆來比已顯其比而无私本之以至誠溥之以大公如天子不合圍開一面之網來者不拒去者不追邑人不誠蓋雖私屬亦喻上意不相警備以求必得也何吉如之

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也

顯比何以吉當君位而有正中之德正則无矯拂之念中則无偏係之私以此爲政來者安之去者聽之

不必其順若見爲逆不必於取若見爲舍象之以失前禽非果有失而然也中者民所自有順帝之則若或使之

上六比之无首凶

陰柔居上不來比五後夫之凶所不免也

象曰比之无首无所終也

貞固不服安所容身於顯比之世乎

☰☴乾下巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

四爲卦主籠絡衆陽是小人之畜君子也然而陽猶有可亨之理但今陰氣凝結之極充塞於天地之間君子當斂德以避難焉凡陽倡陰和則雨陰先倡陽則不雨自我西郊畜不固也聖人之亟爲君子謀也

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

以卦體釋卦名義剛暴之小人勢焰相迫絕之易柔媚之小人情意相糜絕之難應者罪君子之辭也

健而巽剛中而志行乃亨

小畜何以得亨卦德內健外巽是中心有主事又巽順而不憤激卦體二五皆陽各居一卦之中而用事操縱得宜尙有可爲之機乃亨者難之之辭也

密雲不雨尙往也自我西郊施未行也

陽氣猶得發舒而尙往陰氣雖能設施而未究尙畜已極將奈之何哉

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風有氣而无質能畜而不能久故爲小畜之象君子曰時當小畜修德益愼威儀言動无之可苟懿者精粹完美因其畜而畜之一如風行天上全无凝滯小人不得而指摘之矣

初九復自道何其咎吉

下卦乾體本皆在上之物志欲上進而爲陰所畜然初九體乾居下得正前遠於陰雖與四爲正應而能自守以正不爲所畜以道自持何有失身之咎乎

象曰復自道其義吉也

合於道則合於時措之義義所當吉无咎其不必言者

九二牽復吉

三陽志同而九二漸近於陰以其剛中故能與初九牽連而復陽勢益倡志可行於小人用事之日矣

象曰牽復在中亦不自失也

復而曰牽似乎借交植黨以爲進身之地曰在中實

能耿介自守故復自道者之不失易見而亦不自失者難知聖人於畜卦兩提復字欲人以復道處畜也初則出入无疾二則朋來无咎

九三輿說輻夫妻反目

九三亦欲上進然剛而不中迫近於陰而又非正應但以陰陽相說而爲所係畜不能自進故有輿說輻之象然以志剛故又不能平而與之爭爲夫妻反目之象

象曰夫妻反目不能正室也

自復者自也不自失者自也不能正室亦自也

六四有孚血去惕出无咎

以一陰畜眾陽本有傷害憂懼以其柔順得正虛中巽體二陽助之是自悔其畜陽之非而以眞誠感動乎君子君子亦諒其心而爲之用血可去惕可出何咎之有

象曰有孚惕出上合志也

小人而知有孚其志可嘉剛中自行之五合之則衆
陽皆合之矣惕出何足論

九五有孚攣如富以其鄰

小人得位其責在君九五居尊處中勢能有爲以我
之孚感四之孚小人見化於君子而盡輸其肝膽一
堂之上臣鄰交濟彼此无互爭之傷受富厚之力者
不獨一人故曰富以其鄰以謂能左右之也

象曰有孚攣如不獨富也

德克格好不在區區威力之間也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

陰陽不病其相爭而病其相和畜極而成陰陽和矣不雨者雨尚往者處矣究其始惟尊尚陰德至於積滿而然也陰加於陽雖正亦厲然陰既盛而抗陽則君子亦不可以有行矣聖人之戒深矣

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

陰德何載惟積則然小人抗君子必至於害君子安

得不疑慮乎若前知疑慮而警懼求所以制之則不至於凶矣

䷉ 兌下乾上

履虎尾不咥人亨

人生涉世所履莫非危機惟和悅以躡剛强之後則善用之而不攖其鋒如履虎尾而不咥人者此戒懼之學也

彖曰履柔履剛也

入卦惟兌體至柔乾體至剛以至柔履至剛則我之勢易靡彼之暴易逞履非所履也名之履危之也

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

柔履剛則危亦惟柔履剛則危而不危卦德乾剛而以兌說應之順而不拂和而不戾柔可化强故亨

剛中正履帝位而不疚光明也

說豈情貌之周旋哉實本於中正焉卽至危者莫如帝位卦體九五以剛中正之德履之其明强毅之中

運之以兢惕毫不涉於恣睢偏倚而无夬履之疚然後事業光明此帝治所以亨也涉世故有大用非求其不咥而已

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

天在上澤居下上下之正理也人之所履當如是故取其象而爲履古者公卿大夫而下位各稱其德終身居之在其分也士修其學學至而君求之農工商賈勤其事而所享有限故皆有定志而天下之心可

一後世自庶士至於公卿日志於尊榮農工商賈日志於富侈億兆之心交競於利天下紛然如之何其可也君子所以觀履之象而凜然辨之也

初九素履往无咎

以陽在下居履之初未爲物遷率其素履者也本此涉世太樸可還矣

象曰素履之往獨行願也

獨與功名富貴相對若欲貴之心與行道之心交戰

於中豈能安履其素哉

九二履道坦坦幽人貞吉

剛中在下无應於上此居易俟命之君子也道无炫燿故曰幽人不必果避囂而入寂也

象曰幽人貞吉中不自亂也

富貴何能亂我恐自亂耳有中德則吾道自足而不願乎外

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

六三本說而應乎乾者但以不中不正柔而志剛无明而自恃其謀无才而自雄其斷明犯咥人之戒且縱意揮霍視天下无不可爲之事得志而肆暴豈能久也

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

自以爲能病在不足位不當者罪其自取也志剛則妄動此象傳言剛必歸中正始完說應之道歟

九四履虎尾愬愬終吉

九四亦不中不正近九五英察之主然以剛居柔故能戒懼而得終吉忠順不失上所諒也

象曰愬愬終吉志行也

人臣本欲行志於天下而炫才恃氣者反失之愬愬則積誠悟主雖暴必回豈惟免咥且可行志

九五夬履貞厲

九五以剛中正履帝位而下以兌說應之是才既能

爲勢又得爲臣子復將順其所爲凡事必行无所疑礙故其象爲夬決其履雖使得正亦危道也甚矣履帝位而不疚之難也

象曰夬履貞厲位正當也

傷於所恃象爲說者設法故當學五爻爲乾自爲法故又當從衆聖人憂盛危明之心至矣

上九視履考祥其旋元吉

吉事有祥居履終而健行不息回光返照以考其祥

則祥不在天而在我其旋者終始再審元吉者自求多福

象曰元吉在上大有慶也

初心易勵未念難持元吉在上則彌高彌卻愈久愈精豈特有慶而已

䷊ 乾下 坤上

泰小往大來吉亨

貞元會合陽明之氣充滿世界彼陰暗之小人畏阻

退避而居中用事者皆剛健之君子小自往大自來

不必排擊不必援引吾道大暢吉而且亨

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下

交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外

小人君子道長小人道消也

天地之交以氣上下之交以心陰陽者體健順者德

君子小人者類內外皆君心自爲之生氣流行而殺

氣潛伏也剛毅爲主而柔懦不行也於君子信而任

之小人疏而遠之也內則道長外則道消總之時當

泰通一有皆有聖人欣幸之極也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以

左右民

自有乾坤以來經歷六坎險阻倍嘗方底泰通之世

正氣化蒸鬱之會也元后挾參贊之功將天地渾淪

之道治歷明時畫野分州裁成以制其過道中有宜

又爲之春耕秋斂高黍下稻輔相以補其不及皆所

以左右生民此翊泰之大權也

初九拔茅茹以其彙征吉

三陽在下相連而進可以贊裁成輔相之治矣

象曰拔茅征吉志在外也

君子之志在天下故吉不則植黨何以上下交而志

同

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚於中行

九二以剛居柔在下之中主乎泰而得中道者也泰

當之世人情安肆法度縱弛應當振作釐革然驟振

作則激遽釐革則擾須先有包荒之心從含宏中施

剛果之用精密之思更无一事遺其外公忠之念更

无一人係其內不遐遺朋亡非有馮河之勇者不能

而馮河總以包荒用始可與中以行願之君相配耳

象曰包荒得尙于中行以光大也

包荒似優容太過乃得尙於中行心同天明无所不

照量同天運无所不納光大故中其得尙不在包荒

也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

將過乎中泰將極而否欲來此平陂往復之定數也孚之可恤者也聖人示之以艱貞內兢業外慎重人事直无可咎庶孚不必恤而福可常亨天定勝人人定亦勝天也

象曰无往不復天地際也

天地交則上濟下行天地際則此亢彼戰挽回當速
稍緩則无及也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

已過乎中泰已極矣四與二陰翩然下復不待富厚
而其類從之不待戒令而翕然共信黨類易集若此
君子豈得晏然而已乎

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

向當小往厚實久失而其心則未嘗一日忘者時有

可乘中心共願小人之伺君子極密可危也夫

六五帝乙歸妹以祉元吉

以陰居尊爲泰之主柔中虛己下應九二所謂上下交而其志同者如帝乙始制下嫁之禮陰必從陽天下實受其福

象曰以祉元吉中以行願也

任賢保泰君之願也有以閒之則不行清心寡欲惟賢是從輔相裁成功歸社稷矣

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

泰極而否不可力爭自守雖貞且不免於羞吝

象曰城復于隍其命亂也

命者禮樂征伐之謂命亂故否內治何可緩也

☷☰ 坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

三綱湮九法滅无人道所以不成其爲天地之道

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交

而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽
內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也
否泰反其類也故其辭盡與泰反
象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿
收斂其德不形於外以避小人之難人不得以祿位
榮之
初六拔茅茹以其彙貞吉亨
聖人不忍正道之絕故因初惡未形而開示之果其

幡然從正自无禍患之臨初亦何苦爲邪倡也

象曰拔茅貞吉志在君也

君權在上專欲得君而用之則不計其私可以變爲

君子矣

六二包承小人吉大人否亨

陰柔而中正不忍加害君子而承順不違吉道也大

人則當安守其否然後道亨豈可以彼包承於我而

自失其守哉

象曰大人否亨不亂羣也

言不亂於小人之羣

六三包羞

以陰居陽而不中正小人志於傷善而未能也故爲包羞之象以其未發故无凶咎之戒

象曰包羞位不當也

猶幸小人之短於才耳實爲君子危之

九四有命无咎疇離祉

天命初回不可矯激以逞九四以陽居陰不極其剛則善能調護人事无躁急之咎矣疇類三陽各獲其福

象曰有命无咎志行也

濟否之志可行

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

剛陽中正以居尊位興衰起敝犂然與天下更始大人之事也然必時懷兢惕若禍亂之叵測不拔之業

基於其亡一念中矣

象曰大人之吉位正當也

有拯世之權又有正當之德故小人尊爲君君子恃

爲命

上九傾否先否後喜

以陽剛居否極能傾時之否者也先否後喜有懼心

焉上三爻皆盡人回天天下所以有人道歟

象曰否終則傾何可長也

迫之也

☲☰ 離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

天下人无不同從軀殼起見則分爾我於野者曠遠而无私也大公之精神何所不到即涉川且利甚言其无所不利也聖人又懼其同流合汙必君子貞情惟理勝勢本性出乃貞於野而得亨

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

同人之道過剛則忤卦體六二得同人之位且有中德應乎九五之乾是大公无私與天合德也

同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也惟君子爲能通天下之志

爾我之念非大勇不能去乾行則主之以无私之天德也乾行卽健卦德文明在內大同之義知之旣眞行之必確六二不特能中且兼能正上應九五之中正則五乾皆成二明君子所以正也通天下之志乃

爲大同不然則是私情之合而已何以致亨而利涉

哉

象曰天與火同人君子以類族辨物

天在上而火炎上其性同也尊卑上下各分其類車

旗服色各嚴其辨所以審異而致同也

初九同人于門无咎

同人之初未有私主以剛在下上无係應可以无咎

象曰出門同人又誰咎也

毅然出門乾行有志又何咎哉

六二同人于宗吝

外應爲嬸同體爲宗從嬸正也從宗不正也二本應五乃在初三之間近親未免有係而不能上同乎五所以可吝

象曰同人于宗吝道也

非君子正己之道

九三伏戎於莽升其高陵三歲不興

剛而不中正无正應欲同於二而非其正懼九五之見攻是以內藏窺伺之奸外起憑陵之志理勢俱屈終不敢發也

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

五剛何可敵究不能行其憤脅之恨也

九四乘其墉弗克攻吉

剛不中正又无應與亦欲同於六二而爲三所隔故爲乘墉以攻之象然以剛居柔故有自反而不克攻

之象是能改過而得吉也

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

既已乘墉則非其力之不足也特以義之弗克而不攻耳能以義斷困而反於法則知幾改過兩得之矣

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

五剛中正而以柔中正相應於下同心者也而爲三四所隔鬱積之念不能自吐情莫眞於此矣從睽得合欣慰倍常然六二柔弱而三四剛强故必用大師

以勝之始得相遇中正固非乾行不可也夫卦以相同爲義而伏莽乘墉勞五師克至易至簡之中輒藏艱深險絕之事不學易者眞不可以涉世

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

人以爲五之同二在後不知精神方肇之先已有中直呼天籲地之誠皆其中而不偏直而不容過者大師相遇謂二與五各克去己私聖人所以勸之斷也

上九同人于郊无悔

居外无應物莫與同无得无失何悔之有

象曰同人于郊志未得也

時處其極不能遂其大同之志聖人爲逃世者下砭也

䷍ 乾下離上

大有元亨

一人照臨萬邦萬邦歸命一人故名大有所有既大必令我之精神周遍蒸徹制作盡善之謂元治化四

達之謂亨斯能乘龍御天而常保隆平也

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

以卦體釋卦名義六五柔順溫恭居聖作物覩之位有維皇建極之德而上則天祐下則人助此大一統之世也

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

以卦德卦體釋卦辭夫大中之德果何德哉剛健在內則廣運而不息文明在外則並照而无私天之道

不過張弛遲推晦昭迭用大君明斷交賁卽可以先天弗違後天奉若應天時行直操制作之原是以有元亨之治也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上所照者廣爲大有之象所有旣大无以治之則釁孽萌於其閒矣君子曰天命之本止有休嘉其樂與人爲善之心婉轉淋漓惡者兆之而自絕善者撥之而愈動正以欽奉天命而力致保有之長策

也

初九无交害匪咎艱則无咎

太平之世驕肆易生害卽伏焉初九以陽居下上无係應而在事初未涉乎害者也縱欲敗度之咎何有然初可長恃乎欲易發而難制必艱以處之庶可終身无咎旦

象曰大有初九无交害也

惟初則无交害耳隱然禍亂无窮非艱不可

九二大車以載有攸往无咎

剛中在下得應乎上以大德而勝大任驅馳皇路不危不泥何咎之有伊尹任天下之重此爻當之

象曰大車以載積中不敗也

豈至往而後考其成敗哉具文武之全才所以克壯厥猶也

九三公用亨于天子小人弗克

居下之上公侯之象剛而得正上有六五之君虛中

下賢故嘉謀嘉猷入告爾后此其精誠諒必有憂盛
危明者若小人則專心媚悅稱觴祝嵩而已
象曰公用亨于天子小人害也
小人豈惟弗克必且援豐亨豫大之說以蠱惑君心
矣乃證公亨之所全者大也
九四匪其彭无咎
彭盛貌六五柔中之君九四以剛近之有僭逼之嫌
然以其處柔也不自居其功德之盛小心翼翼媚茲

一八何咎

象曰匪其彭无咎明辨晳也

君尊臣卑之分盈虛消息之理人皆知之但才望日隆勳猷日著不覺心滿而鑒旋昏明辨晳者當局不迷離體故明晳者火之微光所以形不居其有之義

六五厥孚交如威如吉

大有之世柔順而中以處尊位虛己以應九二之賢而上下歸之是其孚信之交也纖僞不參而德威自

著威生於孚遏惡揚善斷然行之大有元亨在是矣
象曰厥孚交如信以發志也
上交下下交上各有志在但交在臣則害交在君則
威有一人之信以發之剛健文明渾于一致也
威如之吉易而无備也
太柔則人將易之而无畏懼之心
上九自天祐之吉无不利
在卦之上居无位之地是大有之極而不居其有者

也處離之上明之極也惟至明所以不居其有滿而不溢動與天合天其有不祐之乎萬年不拔百度俱舉吉无不利也

彖曰大有上吉自天祐也

至於上而猶然初舉之心安得不祐如是乃成其爲大有故初上兩爻皆明其爲大有甚哉有大者不可以盈也

䷎ 艮下坤上

謙亨君子有終

謙者有而不居之義卦德止乎內而順乎外卦象山至高而地至卑乃屈而止於其下是葢世之勳名浮雲不繫也美德人所同好行无不得始雖不居其有終則不沒其有也

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

謙之必亨卽觀之天道地道且有然者天氣下交與地共濟而萬物化光地居後代終其氣上達而人可

知矣

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

謙无物不有天則益謙日月陰陽是也地則流謙山谷川澤是也鬼神則福謙禍善禍淫是也人則好謙予奪進退是也居尊者其德愈光如登艮山企而益高居卑者人亦莫能過如行坤地循而更遠此君子所以有終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

以卑蘊高謙之象也裒多益寡所以稱物之宜而平

其施蓋置其身於萬物之中人己兩化則君子之眞

謙也

初六謙謙君子用涉大川吉

以柔處下其心純一謙之至也以此涉難何往不濟

況乎居乎

象曰謙謙君子卑以自牧也

謙謙豈爲涉世計全副精神漸漬浸灌於謙卑之內也

六二鳴謙貞吉

柔順中正以謙有聞充諸內而見諸外非有所矯飾而然者故曰貞吉

象曰鳴謙貞吉中心得也

心不實而周旋世故則巧言令色足恭无所不至中心旣得據此眞誠發越足矣不鳴乃鳴也

九三勞謙君子有終吉

卦惟一陽居下之上剛而得正上下所歸有功勞而能謙常人所難不矜則天下莫與爭功不伐則天下莫與爭能也

象曰勞謙君子萬民服也

人原有好謙之公心萬民之服非服其勞也服其謙也

六四无不利撝謙

居多懼之地下乘功臣上近柔主非利也幸六四柔而得正上而能下所以无不利焉然必常有不自安之意發撝於容貌辭氣之間始爲處功臣之正道也

象曰无不利撝謙不違則也

尊賢尚功法則本當如此非消疑化忌之故也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

以柔居尊在上而能謙者也敬天勤民禮賢下士臣民安有不效順者故爲不富而能以其鄰之象卽用

侵伐戰勝攻取且无不利矣

象曰利用侵伐征不服也

人不服以我不謙耳以謙征之則征正合天下以成其謙也

上六鳴謙利用行師征邑國

處謙之極人之所與猶有淩慢不恭者必修文告之辭以勸之是爲鳴謙即興問罪之師於邑國之中總之不害其爲謙也

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

君子之志原合天下以成謙有自外於教化者心甚不安故不得已而至於鳴也由中達外貫人肺腑義旗所指舉國肅清何不可之有哉征伐亦裒益之大者是君子之有終也

䷏ 坤下震上

豫利建侯行師

豫和樂也人心和樂以應其上也人心既得何所爲

而不成卽建侯行師且无不利侯以堅衆心之愛戴師以洩人心之公憤此人和所以爲定天下之本也

彖曰豫剛應而志行順以動豫

卦體九四以剛在上上下應之其志得行宛然太和景象且卦德又順以動是動於一身者喜怒哀樂皆本之履中蹈和動於天下者禮樂刑政皆出以大中至正所以能得人心而成豫也

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

此順以動者不獨感格人心直可感格天地與天地合德功用何其廣大建侯行師在人事固大以天地觀之又其小焉者矣

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

我之順動果何以如天地哉天地之動本順故聖人以順而動則刑清民服與三光明六符正同一運旋可見太和之精三極共貫豫之時義豈不甚大最于

豫者刑故抽言之

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配

祖考

不鬱不奮太和原在未出之先王者功成作樂以象

雷聲之和將吾心德功德盡有以闡揚而光大之極

其所至冬至薦上帝於圜丘而配以祖季秋薦上帝

於明堂而配以考形氣皆有所從始而上下昭格是

深於制作之原者也

初六鳴豫凶

陰柔小人上有强援得時主事故不勝其豫而以自鳴凶之道也卦爲衆樂之義爻多自樂所以有吉凶之不同

象曰初六鳴豫志窮凶也

窮謂滿極敗名喪節所必至也

六二介于石不終日貞吉

豫雖主樂然易以溺人溺則反而憂矣卦獨此爻中

而得正是上下皆溺於豫而獨能自守其介如石也其德安靜而堅確故思慮明審不俟終日而見凡事之幾微也

象曰不終日貞吉以中正也

以无欲之中而爲不移之正所以超然宴樂之外也

六三盱豫悔遲有悔

盱上視也陰不中正而近於四四爲卦正六三依附權勢以圖富貴然其心必有不安者聖人懼其託言

事成无可如何也因其悔而動之事當近悔悔之遲則必有悔矣

象曰盱豫有悔位不當也

近四何傷病其德之不足耳

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

天下和平皆由九四所致豈不大有所得乎然欲得天下之心必先得賢才之心開誠布公集思廣益則朋類合而從之矣

象曰由豫大有得志大行也

合天下以爲豫通體精神爲之一暢故曰剛應而志行

六五貞疾恆不死

當豫之時以柔居尊宴安所至國脈沈危如得貞固之疾者幸先代遺澤未斬尚可存活也

象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

九四剛應志行民已歸心六五乘之何能大振其威

靈所恃者祖宗流風餘韻而已亦危矣哉

上六冥豫成有渝无咎

以豫柔居豫極昏冥不返然震體能動幡然變遷是能補過而无咎也

象曰冥豫在上何可長也

欲不可縱樂不可極冥豫而在上亟改之勿怠

☱☳ 震下兌上

隨元亨利貞无咎

此卦陽動陰說是王者德足致人之隨洽化洋溢其亨大矣然必憑天理爲鼓舞而不假私情之要結利於大公无我之貞焉若所隨不貞則雖大亨而不免於有咎也

## 彖曰隨剛來而下柔動而說隨

卦變自困九來居初自噬嗑九來居五自未濟又兼此二變是君有剛中之德而沁入於下民之肺腑卦德震動兌說是凡所舉動與天下藹乎欣洽而絕无

拂戾此所以致天下之隨也

大亨貞无咎而天下隨時

天下有一定之時時之所在卽爲貞所以必貞乃无咎者通其變使民不倦神而化之使民宜之也

隨時之義大矣哉

隨時非貞不可必知幾能權者乃可深造故贊其大

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷藏澤中隨時休息養來春發生之力君子法之用

洗心藏密之功甯神於定戢志於恬將惕厲精進毫
不輕洩是靜以涵動動根於靜所以爲善體隨也
初九官有渝貞吉出門交有功
卦以物隨爲義爻以隨物爲義初九以陽居下爲震
之主人所視之以爲隨者也故曰官旣有所隨心體
皆爲世變豈可不愼出以交不阿所好卽所謂貞庶
可有功而吉也
象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

從正吉不從正則不吉戒辭也僅保不失何敢談功也

六二係小子失丈夫

初陽在下而近五陽正應而遠二陰柔不能固守以須正應故其象如此凶吝可知

象曰係小子弗兼與也

豈不知仰止丈夫係小子則縱欲從正而不可得危哉

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

丈夫謂九四小子亦謂初也三近四而失初權勢可得然非正應不免有邪媚之嫌故戒以利居貞資其道德不利其權勢可也

象曰係丈夫志舍下也

矢志舍初豈有不貞之理堅之也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

以陽剛之才居上之下與五同德隨其所求无有不

獲雖爲大臣之正道而僭逼之嫌從中藏焉不亦凶乎常人處此危疑之地樹立不定不得不多設術數或巧媚君心或借援左右或表白心迹以自明其无他聖人槩不之用所用以自盡者止有孚在道而已本之以忠誠知无不爲爲无不力非此心光明洞達大有識見者不能也體國之忠知幾之哲兩得之矣又何咎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

不凶於事而凶於義義之所在君子正不必避也有孚在道不惟身名光大國家且得收忠藎之益天下歸功焉

九五孚于嘉吉

五與二爲正應二係小子何仍稱之曰嘉蓋六二德本中正昵近其形迹耳負俗之累賢臣不免明主捐其形迹釋其猜嫌而一心相信則嘉會成矣其吉可知

象曰孚于嘉吉位正中也

取八以身有五之陽剛中正乃能信二之柔順中正

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

居隨之極隨之固結而不可解者也戀主之思持八愈堅誠意可通乎神明況君臣一體哉

象曰拘係之上窮也

誠意固結之極也

䷑ 巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱壞極而有事也上下不交君臣怠緩紀綱法度澅焉大壞聖人恐人當此退託而不前也先言元亨以鼓其銳仍要振起精神不可絲毫苟安若涉大川者然先甲三日辛也後甲三日丁也前事過中而將壞則可自新以爲後事之端而不使至於大壞後事方始而尚新然更當致其丁甯之意以監其前事之失而不使至於速壞此旋乾轉坤之大用也

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

卦體艮剛居上巽柔居下卦變自賁初上二下自井五上上下自既濟者兼之亦剛上而柔下是君日驕而臣日謟也卦德巽而止是臣工无整頓之志而大君无勵精之圖也安得不積弊而至於蠱乎

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

治蠱至於元亨則亂而復治之象也往有事者猛力

向前救焚拯溺亂之終治之始天實爲之特不得不假手於人此蠱之所以不足憂也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

風遇山止則木氣不宣暢而中敗蠱象也世風之壞由民民風之壞由我鼓舞萬民保攝德性治己治人之道也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

蠱非一朝一夕之故必世而後見故諸爻皆以父母

言之初六蠱未深而事易濟整頓前人之緒足稱有子考得克蓋其愆而无咎然亦危矣知危而能戒則終吉也

象曰幹父之蠱意承考也

蠱雖考致而望幹之深心未嘗不切不承其事而承其意正所謂善繼人之志者巽風所致无微不達也

九二幹母之蠱不可貞

九二剛中上應六五子幹母蠱之象不可堅貞言當

巽以入之也葢事庸主與英主不同英主喜於有爲一轉卽往庸主畏事委曲周旋方克有濟直行己志反啟其畏難苟安之心甚矣治蠱之難也

象曰幹母之蠱得中道也

蠱以幹爲貞母蠱又以不可貞爲中得中正以成其幹也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

過剛不中更張大驟不免形親之過故有小悔然幹

所當幹巽體得正有何大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

加一終字人臣爲國革弊當圖久遠不必計一時之

悔也

六四裕父之蠱往見吝

以陰居陰不能有爲寬裕治蠱蠱且日深矣

象曰裕父之蠱往未得也

規避念切託言安分之爲得旣往卽當有事豈可未

得也

六五幹父之蠱用譽

柔中居尊下應九二剛柔相濟臣主同心厲精剔弊以光大先王之統緒所謂中興聖主也善繼善述之名洋溢中外矣

象曰幹父用譽承以德也

蠱則何德可承歸美前人並振飭之迹而泯之也

上九不事王侯高尚其事

陽剛非遺世不事事之人居蠱終則時當无事在事外又无可當之事惟將幹蠱之精神常提毋令委頓而已

象曰不事王侯志可則也

惟不受世累之人然後能濟世耕莘釣渭中未始无涉川幹蠱之作用也

易經通注卷二